

رہتے ہیں ان ہی سے ایک روز جزا کے وقوع پر دلیل قائم کی ہے۔ کیونکہ قانون جزا و سزا کی اتنی نشانیاں اور دلیلیں ان کے اندر نمایاں ہیں کہ کوئی عاقل ان کا انکار نہیں کر سکتا یہ خدا کی ہر روز گواہی اس کی قدرت اس کی حکمت اور اس کی تدبیر کی گواہی دیتی ہیں اور واضح کرتی ہیں کہ وہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، بلکہ اس کے انعام کی بخششیں اور اس کے عذاب کے بازیاں اُسے دن ان کے لیے نمودار ہوتے ہیں۔

پس جب یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ عجائب روزِ دیکھ رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک دن ایسا نہ آئے جس میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلے۔

قرآن مجید میں روزِ قیامت کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ تمام تر ایسی ہیں جو ہواؤں کے فعل سے مشابہت رکھتی ہیں مثلاً ہوائیں نشانات کو مٹا دیتی ہیں، آگ کو دبا دیتی ہیں، بادلوں کو اڑا لے جاتی ہیں، اور جب تیز ہو جاتی ہیں تو ان کے زور سے دیواریں ڈسے جاتی ہیں، چھتیں اڑ جاتی ہیں، عالی شان عمارتیں پارہ پارہ ہو جاتی ہیں۔

یہ ہمارے اُسے دن کے مشابہات ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی طرف اسی مقصد سے اشارہ کیا ہے کہ جو شخص ان کو سمجھ جائے گا وہ ایک ایسے دن کے ظہور کے متعلق شبہ میں نہیں رہ سکتا جس دن ستارے چھپ جائیں گے، آسمان کھل جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیوں کہ ہواؤں کے عجائب و تصرفات میں ان کی نشانیاں موجود ہیں اور پوری طرح واضح ہیں۔

لے اس سلسلے میں ملاحظہ ہو سورہٴ مرامات کی ابتدائی پندرہ آیات۔

رسالہ فی صلاح الناس

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اصلاح اور نماز

[یہ مضمون علامہ حمید الدین فراہی کے رسالہ فی اصلاح الناس کا اردو ترجمہ ہے جو مولانا امین احسن اصلاحی کے قلم سے اصلاح میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ نماز قرآنی اور چاد سے متعلق جو مضامین ہیں وہ علامہ کے تفسیری اجراء اور ان کی دیگر تالیفات سے اخذ ہیں۔]

۱۔ جس طرح بیماریوں کے علاج میں ضروری ہے کہ اولاً مرض اور اسباب مرض کی تشخیص کی جائے اور جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے پہلے اس کی طرف توجہ کی جائے۔ اسی طرح کسی قوم کی اصلاح میں سب سے پہلے خرابیوں کے اسباب اور اصل مرض کا سراغ لگانا چاہیے۔ اس کے بعد اگر پیش نظر دینی اصلاح ہے، کتاب و سنت پر غور کرنا چاہیے۔ دینی اصلاح کی راہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح فرمائی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح و دعوت کی صحیح راہ بتادی، پھر ہم کو حکم دیا کہ ہم آپ کے نقش قدم کی پیروی کریں۔ اصلاح و دعوت کی تمام راہیں کتاب الہی میں موجود ہیں اور پیغمبر صلی اللہ نے اپنے قول و عمل سے وہ تمام راہیں ہمارے لیے کھول دی ہیں۔

پس کسی مصلح کے لیے یہ بات جائز نہیں ہو سکتی کہ وہ اس اہم کام میں کتاب و سنت کی رہنمائی سے بے پرواہ ہو کر تنہا اپنی رائے پر بھروسہ کرے، جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنے مقصد میں کمی کامیاب نہ ہو گا اور اس کی کوشش اصلاح سے زیادہ فساد کا باعث

ہوگی۔ میں نے اس مسئلہ پر ایک زمانہ تک غور کیا ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں جن نتائج تک پہنچا ہوں چند نکتوں میں ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔

۲۔ ایک مصلح کا فرض صرف اس قدر ہے کہ وہ اصلاح کی دعوت دیدے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دلوں کی خرابی کی وجہ سے نیکی کی دعوت پر کان نہیں دھرتے، فرعون کے ساتھیوں اور یہودیوں نے جان بوجھ کر دعوت حق سے اعراض کیا، پس کسی مصلح کی دعوت کی صحت اور سچائی کا معیار کامیابی نہیں، اس کا فرض صرف اس قدر ہے کہ جس بات کی سچائی اللہ تعالیٰ نے اس پر کھول دی ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہے، اندھیرے میں چلنے والوں کی طرح قدم قدم پر لٹکھڑائے نہیں۔

۳۔ افراد اور جماعتیں دونوں کے امراض کبھی مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف جماعتیں اپنی عقلی اور خلقی حیثیات میں ایک دوسری سے بالکل مختلف حالت میں ہوتی ہیں، مصلح کا فرض ہے کہ ان کو مخاطب کرتے وقت ان کے تفاوت حالات کو نظر انداز نہ کرے، اگرچہ راہ اصلاح کی منزلیں ضعیف ہیں، تاہم رعایت حالات ناگزیر ہے، یہی راز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہؓ کو بعض خاص امور کا حکم دیا، اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ ان کے حسن نیت کا اندازہ کر لینے کے بعد بعض معاملات میں ان کے طرز عمل کے اختلاف کو نظر انداز فرمایا۔

۴۔ اعمال کی بنیاد عقائد پر ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ عقائد میں متفق ہونے کے باوجود لوگوں کے اعمال میں تفاوت ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اور عمل کے درمیان کچھ وسائل ہیں، علم اور عقیدہ بعض اوقات فراموش ہو جاتا ہے اور فراموش ہو کر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کسی کو نے میں موجود ہوتا ہے، اور کبھی اس قدر چھپ جاتا ہے کہ گویا بالکل نابود ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں تذکیر کی ضرورت ہے، پہلے پہلے تذکرہ ارادہ کو متحرک اور حالت کو بیدار کر دیتا ہے بالکل اس طرح جس طرح مصائب کی یاد تم میں غم کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں تذکیر بہت

ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنتُفِعُ
الْمُؤْمِنِينَ۔ (سورہ ذاریات ۵۵)
اور یاد دہانی کرو، یاد دہانی ایمان
والوں کو نفع پہنچائے گی۔

تذکرہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفع و نقصان کا اس طرح تصور کرے کہ وہ ہلکے نگاہ کے سامنے مشمل ہو جائیں اور ایسی چیزوں کو یاد کرے جو اس میں ایک کیفیت و حالت پیدا کر دیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کی عظمت و جلالت، اپنے مامت انگیز اعمال پس دوسری چیز گویا حالت و کیفیت کا پیدا کرنا ہے، اور یہ چیز نہایت اہم ہے بعض اوقات تذکیر کسی غافل اور مدہوش اور شکی دل سے ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے اور اندر گھسنے کی راہ نہیں پاتی، اس لیے ضروری ہے کہ غفلت و قنوت اور شک کے اسباب دور کیے جائیں تاکہ قلب اثر پذیر ہو سکے، اس کے بعد ترویض قلب کا درجہ ہے یعنی اس کو ایسا بنایا جائے کہ پیدا شدہ کیفیت باقی رہ سکے۔

قرآن مجید نے صلاحیت قلب کی علامات کی طرف بعض مقامات میں اشارہ کیا ہے، مثلاً:

تَقْصِرُ رُءُوسَهُ جُلُودَ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ كَلِمَاتٌ
جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ عَالِي
ذِكْرِ اللَّهِ۔
جو لوگ اپنے سرور و عمار سے ڈرتے
ہیں اس (کے شفقے) سے ان کے بدن
کانپ اٹھتے ہیں پھر ان کے جسم اور
دل نرم ہو کر یادِ الہی کی طرف راغب
ہوتے ہیں۔ (سورہ زمر ۲۳)

دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
إِذَا ذُكِّرُوا بِاللهِ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَّيْتُ
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ
صَفْحِي مومن وہی ہیں کہ جب ان کے
سامنے اللہ کا نام آتا ہے ان کے
دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان کو
اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں ان کے

اِیْمَانًا۔ (سورہ انفال ۱۷) ایمان میں افزودنی ہوتی ہے۔

پس اصلی چیز قلب کی اصلاح و درستی ہے۔
۵۔ میں نے یہ جاننے کے لیے کہ اصلاح قلب کی راہ میں پہلا قدم کیا ہے،
بارگاہ کتاب و سنت پر غور کیا، بعض مرتبہ مجھے خیال ہوا کہ اس سوال کا جواب آیت ذیل
سے مل سکتا ہے:

فَمَا مَنَ اعْطٰی
وَاتَّقٰی وَصَدَّقَ
بِالْحُسْنٰی فَسَيُبْرِئْهُ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔

وہ جس نے (راز و خفا میں) دیا اور
برہیز نگاری اختیار کیا اور اچھی بات
(دین اسلام) کو سچ سمجھا تو ہم آسانی کی
جگہ (یعنی بہشت میں پہنچنے) کا راستہ،

(سورہ الدلیل ۵۔) اس کے لیے آسان کر دیں گے۔
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی توفیق کس طرح حاصل ہوتی ہے، نیز
یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصلی جواب مال و اولاد کی محبت ہے، بغل و بزدلی کی تمام برائیاں
اسی سے پیدا ہوتی ہیں، اور تمام اعمال صالحہ کی جڑ اور تمام معاصی سے روکنے والی
چیز تقویٰ ہے، اور تصدیقِ حسی سے آدمی پر آخرت کی تیاریوں کی راہیں کھلتی ہیں۔

اس کے بعد مجھ پر ایک اور اہم حقیقت آشکارا ہوئی، اور دلائل نے اس کی
تائید کی۔ وہ یہ کہ یہ نماز پہلی اور آخری دعا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے
نماز کا حکم دیا اور نماز کی حقیقت ذکر اور قتلِ بتانی، اور نماز کی جس قدر تاکید کی ایمان
کے بعد اس قدر تاکید کسی عمل صالح کی نہیں کی۔ پھر یہ نکتہ بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ ذکر
ہی سے قلب میں کیفیت و حالت پیدا ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت ہی سے دل
زندہ ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن مجید ہی روشنی اور شفا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کا
سب سے زیادہ کمزور وقت نماز ہے۔ کتاب و سنت سے اس کی تائید ہوتی ہے
پھر نماز کی اصلی روح خشوع ہے جو تقویٰ، شکر اور توحید و توکل کی جڑ ہے۔ نماز ہدایت
اور توفیق کی دعا ہے۔ نماز فساد اور منکر سے روکنے والی ہے، بلکہ وہ جس قدر صحیح

باقاعدہ زیادہ اور خالص ہوتی جائے گی، اسی قدر اس کی تاثیرات بڑھتی جائے گی۔

ان باتوں نے مجھ پر حقیقت کھول دی ہے کہ اصلاح کی راہ میں پہلا قدم نماز ہے۔
آیت تیسرے جو اوپر گذر چکی ہے، تصحیح نماز کی طرف رہبری کرتی ہے۔ نمازی پر جو کیفیات طاری
ہونی چاہئیں ان کا خلاصہ تین چیزیں ہیں: صدقہ، تقویٰ اور عاقبتِ حسی کا یقین۔ پس جو شخص
اصلاح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ارادے سے اٹھے اس کے لیے ضروری ہے
کہ اپنے نفس کو نماز اور خشوع کے ذریعہ جانچ کر درست کر لے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ
جب تک کسی شخص کی نماز درست نہ ہوگی اس وقت تک اس کے نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔

۶۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصلح کے لیے عملِ اصلاح کے آغاز سے پہلے اپنے
نفس کی اصلاح ضروری ہے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں خرچ کرے تقویٰ اختیار
کرے، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس کا یقین رکھے اور ایسی نماز پڑھے جو خشیت
و حقوق سے برہیز ہو۔ وہ صحیح نماز جس کا بیان سورہ مؤمنون میں ہے اس میں وہ تمام باتیں بیان
کر دی گئی ہیں جو نماز سے پہلے، نماز کے اندر اور نماز کے بعد ضروری ہیں اور ایک سے زیادہ
آیات میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے جو نماز کی روح ہے یعنی ذکر و انابت، اور احادیث
میں ذکر کے معنی بھی بتا دیے گئے کہ بندہ خدا کی اس طرح عبادت کرے گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔
۷۔ تقویٰ ایک جامع لفظ ہے یہ تشنگ بالکتاب کے ہم معنی ہے اور تشنگ بالکتاب
جیسا کہ قرآن مجید میں تھریج ہے، اتبارع سنت کو شامل ہے۔ ان مقدمات کی توضیح دوسری جگہ ہو چکی ہے
پس میرے نزدیک مصلح کے لیے کتاب و سنت کا حکم اور نماز کی تصحیح ضروری ہے، اور نماز
کی تصحیح اس کے شرائط کے بغیر ناممکن ہے۔

اس تفصیل کے بعد آیت ذیل کا مطلب آپ آسانی سمجھ سکتے ہو جو طریقِ اصلاح کی
طرت رہبری کر رہی ہے:

وَالَّذِينَ يُتَذَكَّرُونَ بِالْكِتَابِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَنْسِيهِمْ
أَجْرًا مِّمَّنْ صَدَّقُوا۔ (اعراف ۱۷۷)

جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور
نماز قائم کرتے ہیں بے شک ہم تمہیں
کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

نماز

● "صلوة" (نماز) کا اصل مفہوم: الإقبال إلى الشيء (کسی شے کی طرف بڑھنا اور لپکنا) ہے۔ یہی مفہوم رکوع، تعظیم، تضرع اور دعا کا بھی ہے۔ یہ لگہ نماز و عبادت کے لیے قدیم زمانے سے متعمل ہے۔ بکدائی میں دعا اور تضرع کے لیے اور عبرانی میں نماز اور رکوع کے لیے آیا ہے۔

● نماز دین کے اولین احکام میں سے ہے بلکہ دین کی بنیاد ہی نماز پر ہے۔ اور نماز کی حقیقت اللہ کے نام کی یاد ہے، جیسا کہ فرمایا ہے:

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (سورہ اعلیٰ ۱۵) اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا سو نماز پڑھی۔

دوسری جگہ ہے:

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَشَّلْ (سورہ مزل ۸) اور یاد کر اپنے رب کے نام کو اور اسی کی طرف بھجو ہو۔

"تَبَشَّلْ" (اسی طرف بھجو ہو) یعنی اس کی نماز پڑھ، جیسا کہ سیاق سے واضح ہے۔ کسی شے کا نام اس کی یاد کا واسطہ ہو کر تا ہے۔ پس اللہ کے نام کی یاد ہی درحقیقت اللہ کی یاد ہے اور یہی چیز نماز کی روح ہے۔ اسی وجہ سے جب نماز کو اس کی کامل صورت کے ساتھ ادا کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم ذکر اللہ کو قائم رکھنے کا حکم ہوا اور امن و اطمینان کی حالت میں بھی اس کی تاکید قرآنی گئی۔ مگر یہ حقیقت واضح رہے کہ نماز کی اساس یہی چیز ہے، چنانچہ فرمایا:

فَإِنْ جُعِلَتْ قُرْبَانًا لَّآ آتٍ پھر اگر تم کو خطرہ لاحق ہو تو پیادہ یا

مَرْكَبًا نَبَا ذَا آمِنْتُمْ
مَادْكُ وَاللَّهُ كَمَا
عَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ۔

(سورہ بقرہ ۲۳۹) تم نہیں جانتے تھے (یعنی نماز کی کامل شکل)۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شروع ہی میں اس حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا تھا: اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا (سورہ طہ ۱۴) میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی سجدہ مگر میں۔ پس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔

سورہ اعراف میں فرمایا:

وَالَّذِينَ يُمَتُّوْنَ بِالْكِتَابِ
وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ۔ (۱۴۰) اور جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔

■ نماز شریعت کا اولین حکم، توحید کا منظر اور اس کی گواہی ہے۔ ذیل کی آیت میں دیکھئے کہ توحید کی دعوت کے بعد نماز کا حکم دیا، فرمایا ہے:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ
یَكُنْ لَهُ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْكِ
وَلَمْ یَكُنْ لَهُ وَیْلٌ مِّنَ
الدِّیْنِ وَکَثِیْرَةٌ مِّنْ عِندِ
رَبِّهِ یَسْتَفْتُوْنَ (سورہ بنی اسرائیل ۱۱۱) حق ہے۔

● نماز اس جہد کی یاد دہانی ہے جو ہم نے خدا سے خالص اسی کی عبادت کے لیے کر رکھا ہے۔ تخلیق کی اصل یہی ہے کہ خالق کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے خدا کی تمام مخلوقات اس کی عبادت میں مصروف ہیں۔ نماز اسی عبادت کا مغرب ہے اور اس کی تعبیر تسبیح

کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات تسبیح میں مصروف ہے یعنی اپنی اپنی ناز کی ادائیگی کرتی ہے، چنانچہ فرمایا:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ
مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ -
(سورہ یسرا ایل ۳۲)

دوسری جگہ فرمایا:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرِ
وَالْأَنْبِيَاءُ كُلٌّ مَنْ دَلَّ عَلَى
وَسِيْلَتِهِ - (سورہ نور ۳۱)

اس سے معلوم ہوا کہ ناز تمام مخلوقات الہی کی فطرت ہے۔

● ناز کا حکم خدا کے ساتھ ہمارے اس عہد کا بھی ایک تقاضا ہے جس کے تحت
ہمیں اس کے ذکر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس عہد کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہوا:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ -
(سورہ بقرہ ۱۵۲)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا
اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوا
بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي
يُصَلِّيْ عَلَىكُمْ وَفِي آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا -

سورہ اعراب ۴۱-۴۳ مہراں ہے۔

یعنی جس طرح تم اس کی یاد کرتے ہو اور اس کی تسبیح پڑھتے ہو اسی طرح وہ اس کے مالک
تم پر رحمت بھیجتے ہیں جس سے تمہاری روشنی بڑھتی ہے۔

اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عہد ناز کے ذریعہ سے قائم ہے۔ جب تک ہم
ناز پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا۔ اس وقت
تک ہم اپنے دشمنوں پر غلبہ پائیں گے اور اس دشمن ازلی (شیطان) سے بھی مامون رہیں گے
جو ہمارے اپنے پہلو میں موجود ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اجمالاً و تصریحاً اس کا وعدہ کیا
گیا ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَغْنِيْ عَنِ الْفَقَارِ
وَالْمُنْكَرِ - (سورہ ملکوت ۴۵)

اور ترک ناز کی وجہ سے بعض ملتوں کی گمراہی کا ذکر ان لفظوں میں ہوا ہے:

فَنَقَلَتْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْقًا غَافِلًا
الْفَلَاةَ وَابْتَعُوا الشَّفَاةَ
فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَا -

(سورہ مریم ۵۶)

یہ آیت انبیاء کرام اور ان کی انعام یافتہ جماعت کے ذکر کے بعد آئی ہے جس کے صاف
معنی یہ ہوئے کہ ناز کا ترک اللہ تعالیٰ کی منعم علیہم جماعت سے نکل جانے کے مترادف ہے۔
● ناز رب واحد کا شکر ہے۔ بندہ اپنی دعائیں اگر خدا کے ساتھ کسی اور کو
شریک کرے تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح اگر ناز ترک کر دی جائے اور خدا کے ذکر سے
منہ موڑ لیا جائے تو یہ بھی کفر ہے۔ بعض جگہ قرآن مجید میں ناز کی تعبیر ہی شکر کے لفظ سے
کی گئی ہے، مثلاً:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
وَأَشْكُرْ لِي وَلَا تَكْفُرُوا -
(سورہ بقرہ ۱۵۲)

سو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔
میری شکر گزاری کرتے رہنا،
ناشکری نہ کرنا۔

شکر خاص طور پر ہمارے اوپر اس لیے واجب ہے کہ خدا ہی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اس موقع پر شیطان نے جو کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ اس نے کبتر اور خود پسندی کی بنا پر خدا کا حکم نہ مانا اور آدم کو سجدہ نہ کیا۔ اب ہم نماز کو ترک کر دیں تو ہمارا یہ کفر شیطان کے کفر سے تین لحاظ سے زیادہ ہو گا۔ ایک اس لیے کہ نماز ہی ہماری فطرت ہے۔ دوسرے اس لیے کہ ہم نے خدا سے اس کی عبادت کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ اور تیسرے اس لیے کہ خدا کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر اس لیے واجب ہے کہ اس نے ہمیں فرشتوں سے سجدہ کروایا۔

نماز کی مناسبتیں

ایک ہی شے کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو سے وہ کسی چیز سے مناسبت رکھتی ہے اور دوسرے پہلو سے کسی چیز سے۔ مثلاً دیکھئے نماز اور حج میں کتنی مناسبتیں ہیں: دونوں ذکر الہی کی صورتیں ہیں۔

دونوں بدنی عبادتیں ہیں۔

دونوں بیت اللہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد

فرمایا ہے کہ طواف نماز ہے۔

نماز میں اتنی مناسبتیں تو حج کے ساتھ تھیں۔ اب روزہ کے ساتھ مناسبتیں مناسبتوں پر غور کیجئے:

دونوں کسی مخصوص جگہ کی قید سے آزاد ہیں۔

دونوں کی بنیاد صبر و رہے۔ یہاں تک کہ پہلے ادیان میں سکوت بھی روزہ کے شرائط میں شامل تھا۔ اس اعتبار سے گویا نماز نفس کا باطنی روزہ ہے۔

پھر نماز کی مناسبت زکوٰۃ کے ساتھ دیکھیں: دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، دونوں ایک دوسرے سے کمال کو پہنچتی ہیں۔ دونوں ایک ہی جڑ سے پھوٹی ہیں۔

نماز کی حقیقت بندہ کا خدا کی طرف محبت اور خشیت سے مائل ہونا ہے اور زکوٰۃ کی حقیقت

بندہ کا بندہ کی طرف محبت اور شفقت سے مائل ہونا ہے۔ پس کمال سادت کے لیے دونوں لازم ٹھہریں اور ان دونوں کی روح محبت ہے۔

اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود دین کی حقیقت بھی محبت، گداز باطنی اور لطافت احساس ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات میں رحمت کو مقدم کیا اور فرمایا:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (اعراف: ۵۶) میری رحمت ہر چیز کو حاوی ہے۔

ظاہر ہے کہ دین کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس اس کے بندوں میں نظر آئے۔ اسی چیز کی وجہ سے انسان خدا کی خلافت سے سرفراز ہوا ہے۔

پس نماز کی مناسبتوں پر غور کرنے سے ہم کو دین کی اصل اور تمام شرائط کی روح کا سراغ لگ گیا۔ یہی حقیقت تو رات اور انجیل سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو حدیث اخلاص اور مخلوق کے ساتھ احسان کی وصیت کے بعد فرمایا: "ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں" (مرقس ۱۲: ۲۹-۳۱) اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تو ریت کے احکام میں سب سے اعلیٰ حکم کیا ہے؟ تو فرمایا:

"اپنے خدا کی اپنے سارے دل، اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری

عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اسی کی مانند ہے کہ

اپنے بڑے سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہیں دو حکموں پر تمام تو ریت اور

انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے!"

(متی ۲۲: ۳۷-۴۰)

نماز اور قربانی میں مناسبت

نماز اور قربانی میں بہت سے پہلو ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارے کیے ہیں۔ اس جگہ ہم ان دونوں کے صرف ان پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے جن سے ان کی باہمی مناسبت واضح ہو:

۱۔ نماز اور قربانی میں اسی طرح کی مناسبت ہے، جس طرح کی مناسبت ایمان اور

اسلام میں ہے۔

یہ اجمال ہے، اس کی تفصیل سے پہلے ایک مختصر تمہید سن لینی چاہیے۔

دین کی بنیاد علم اور عمل کی صحت پر ہے۔ علم یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جانیں، اور پھر اس معرفت سے کبھی غافل نہ ہوں۔ اس علم سے لازماً محبت اور شکر کی ایک قلبی کیفیت و حالت پیدا ہوتی ہے۔ اسی قلبی کیفیت سے اعمال کا فیضان ہوتا ہے۔ اس طرح گویا علم و عمل میں وہی تعلق ہے جو اثر اور موثر اور مظاہر اور باطن میں ہوتا ہے۔ یعنی علم ایمان سے تعلق رکھتا ہے اور عمل اسلام سے۔

پھر ایک دوسری حقیقت پر غور کیجئے۔ عمل جس طرح علم کا مقابل ہے، اسی طرح قول کا بھی مقابل ہے یعنی قول، علم و عمل کے بیچ کی کڑی ہے۔ قول ارادہ کا اولین ظہور اور عمل کا عنوان و دیدیا ہے۔ اس تمہید کی روشنی میں اب نماز اور قربانی کے باہمی تعلق پر غور کریں:

نماز ظاہر ہے کہ قول و اقرار ہے۔ یہ اُٹھنا، بیٹھنا، ٹھکانا، سجدہ کرنا، ہاتھ اٹھانا، انگلی سے اشارہ کرنا کیا ہے؟ یہ سب اداؤں کی زبان سے ہمارا قول و قرار ہے۔ یہ ایمان کے بعد راہ اطاعت میں ہمارا پہلا قدم ہے۔ یہ اعمال کے دروازہ کی کلید ہے۔ اسی سبب سے یہ تمام شریعت کے دروازہ کا عنوان قرار دی گئی ہے۔ بہ کثرت آیات میں اس حقیقت کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ مثلاً:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

جو غیب میں ایمان لاتے ہیں، اور

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (بقرہ-۳)

حضرت ابراہیمؑ کے قصہ میں اس حقیقت کی پوری تشریح ہے۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت توحید کے ساتھ پہچان لینے کے بعد فرمایا:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّكْرِ

فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

خَيْفًا وَمَا أَنَا وَهَلَكٌ

المُشْرِكِينَ۔ (سورہ انعام-۸۰) مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

اس آیت میں جس توجہ الی اللہ کا ذکر ہے نماز اسی توجہ الی اللہ کی عملی تصویر ہے۔

اسی وجہ سے ہماری نمازوں کا عنوان ہی مبارک کلمہ قرار پایا۔ یہی حقیقت حضرت موسیٰؑ کے

قصہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی معرفت بخشنے کے بعد فرمایا:

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَدُوسِي

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ

إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى

وَأَنَا اخْرُجْتُكَ فَاسْمِعْ لِمَا

يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ

إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ

الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔

(طہ-۱۱-۱۲-۱۳)

ایک دوسرے مقام پر ابطال شرک کے بعد فرمایا:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ

حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي

فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ

لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَرِيمُ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ هَٰ مَبِينٌ إِلَيْهِ

رَأْفَتُهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔

(روم-۳۰-۳۱)

نہو۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تمام اعمال میں سے نماز ایمان سے سب سے زیادہ

قریب، بلکہ ایمان کا اولین فیضان ہے۔ یہ بیک وقت توحید، انابت، شکر، توکل اور تبتل الی اللہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی فطرت ہے۔

اب قرآنی کی حقیقت پر غور کیجئے، قرآنی حقیقت اسلام کی تصویر ہے۔ اسلام کا مفہوم، اطاعت، سرنگندگی اور نفس کو بالکل مولیٰ کے حوالہ کر دینا ہے۔ نماز کی طرح یہ بھی بندوں کی فطرت ہے کیونکہ تمام مخلوق امر الہی کی اطاعت سے وجود میں آئی ہے، خدا نے کلمہ "کن" کے ذریعہ سے حکم دیا اور تمام مخلوق ابتدائے خلقت میں اس کلمہ کی اطاعت سے وجود میں آئی۔ اب اگر وہ خدا کی نافرمانی کرتی ہے تو اپنی فطرت کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ اس اعتبار سے اسلام تمام کائنات کو محیط ہے۔

وَلَهُ اسَلَّمَتْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَآلِهَةٍ
يُزَجُّوْنَ - آسمان اور زمین میں جو ہیں سب
طوعاً و کرہاً اسی کے سامنے سرنگندہ
ہیں اور سب اسی کے پاس لوٹائے

(سورہ آل عمران ۸۳) جائیں گے۔

یعنی بد و خلقت میں جس طرح تم نے اس کے حکم کی تعمیل کی، اسی طرح آخرت میں اس کے حکم پر دوڑو گے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةُ بَيْنِ الْاَوْثَانِ
اِذَا اسْتَفْتَحُوْا جُؤْنَ - جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے
ایک بار پکارے گا، تم رفتہ رفتہ نکل
کھڑے ہو گے۔ (سورہ روم ۲۵)

دوسری جگہ فرمایا:

فَتَسْتَبِشُّوْنَ بِعَمْدٍ وَتَنْفُتُوْنَ
اِنْ تَسْتَحْزِرُ الْاَقْلِيْلَ - اور تم اس کی حمد کے ساتھ اس کی
پکار پر دوڑو گے اور گمان کرو گے
کہ نہیں تم ٹھہرے مگر بہت کم۔ (سورہ بنی اسرائیل ۵۲)

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اور تسبیح و سجدہ اور نماز دونوں میں فطرت اور باہم گرد
نہایت قریبی رشتہ دار ہیں۔

جب حضرت ابراہیمؑ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا امام، ان کی مسجد کو ہمارا قبلہ، اور ان کے طریقہ کو ہمارے لیے دستور العمل بنایا تو ایک واقعہ بیان کر کے ہمارے لیے قرآنی کی حقیقت بھی آشکارا کر دی جس سے ضمتا نماز کی حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ فرمایا:

اِنِّیْ ذَا صِبْ اِلٰی سَرَفٍ
سِیْفِدِیْتِ - میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا
ہوں، وہ میری رہبری فرمائے گا

(یعنی میں اپنے پروردگار کی ہجرت
کرتا ہوں، وہ مجھ پر اپنی راہ کھولے گا)۔

رَبِّ هَبْ لِّیْ مِنْ
الصَّالِحِیْنَ - اے پروردگار! مجھے صالحین میں سے
بخش (یعنی اولاد صالح، تاکہ میں ان

کو لے کر تیری راہ پر چلوں، اور لوگوں
کے لیے حق و ہدایت کی راہ کھلے)۔

فَبَشِّرْنَا بِغُلَامٍ
حَلِیْمٍ - پس ہم نے اس کو ایک حلیم لڑکے کی
بشارت دی (یعنی حضرت اسماعیلؑ کی،

اسماعیلؑ کے معنی ہیں "اللہ نے سنا" چونکہ
ان کی ولادت ابراہیمؑ کی دھڑکے مطابق

ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کا نام
اسماعیل رکھا گیا۔

مَلْنَا بَلْعَ مَعَهُ الشَّعْرِ
مَلَانِ یَنْبَغِیْ اِنِّیْ اَزْنِ
فِی الْمَنَامِ اِنِّیْ اَذْ بَحْلَقَ
فَاَنْظُرْ مَا ذَا کَرِّی - جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ ان کے ساتھ
دوڑ پھر سکیں، انھوں نے کہا بیٹے!

میں نے خواب میں یوں دیکھا کہ تم کو
ذبح کر رہا ہوں (یعنی اللہ کے لیے)

اب تم بتاؤ تمھاری کیا رائے ہے؟

(یہ سوال اس لیے تھا کہ اطاعت میں فرمانبرداری بیٹے کو بھی برابر کا شریک کر لیا

جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم ہمیشہ کے لیے تسلیم و اطاعت الہی کی ایک راہ کھول رہے تھے اور چونکہ اطاعت شمار فرزندِ دعا ہائے سحر کی قبولیت کے تہج کے طور پر عطا ہوا تھا۔ اس آیت سے اس کا عاقل اور حلیم ہونا معلوم تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ اس کو اس امتحانِ بندگی میں شکست سے انکار ہو گا۔

كَالِ يَاقْتِ اَفْعَلْ مَا تَقُومُ
سَيِّدِي اِنَّ بَشَارَةَ اللّٰهِ
مِنَ الصَّابِرِيْنَ
انہوں نے جواب دیا، والد ماجد! جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل فرمائیے، انشاء اللہ آپ مجھ کو ثابت قدموں میں پائیں گے۔

(حضرت اسمعیلؑ سمجھ گئے کہ ان کو حکم الہی کی تعمیل میں ذبح کیا جا رہا ہے اس وجہ سے انہوں نے وہ جواب دیا جو متوکلین کے شایانِ شان تھا۔)

بَلَلْنَا اَشْلَمًا وَ مَلَكًا
يَلْبَسِيْنَ
پس جب دونوں امر الہی کے سامنے جھک گئے اور ابراہیمؑ نے بیٹے کو ماتھے کے بل بچھا ڈیا۔

(یعنی اس طرح دونوں نے اپنے کمالِ اطاعت و اسلام کو آشکارا کر دیا کیونکہ باپ نے اس چیز کو قربان کرنے کا عزم کر لیا جو اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی اور بیٹے کی توکل کا ثبات صرف اس کی جان ہی تھی۔)

وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّا اِبْرٰهِيْمُ قَدْ
مَدَدْتُ لَكَ ذُرِّيًّا اَتَاكَ ذَكَرٌ
مِنْ خَيْرِ الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّ هٰذَا
لَهَوَ الْبَالِغِ الْاَلِيْنَ
اور ہم نے اس کو پکارا اے ابراہیم! تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے شک ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی دیتے ہیں۔ بلاشبہ کھلی ہوئی جانچ ہی ہے۔

(اس اطاعت کا ملنے ان کو درجہ احسان کی سرفرازی بخشی، اور یہی کمالِ اسلام ہے۔ اس امتحان کے بعد ان دونوں کو خدا نے قوموں کا امام اور پادشاهوں کا مہربن بنایا۔)

وَقَدْ نَبَّيْهِ بِذِيْ عَظِيْمٍ
اور ہم نے اس کو بڑی قربانی کے

سورہ صافات ۹۹ تا ۱۰۱ عرض چڑھایا۔

(یعنی اس قربانی کی یادگار میں قربانی کی ایک عالم گیر اور عظیم الشان سنت قائم کر دی، جو قربانی کرنے والوں کی مغفرت کا وسیلہ ہے۔)

اس سرگزشت میں خدا نے ہمارے سامنے یہ حقیقت کھولی ہے کہ اسلام کی روح خدا کی اطاعت اور اپنی عزت سے عزتِ متاعِ حق کی جان کو بھی خدا کے حوالہ کر دینا ہے۔ اور یہ بات بغیر کامل ایمان و اخلاص کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ پس گویا ان دونوں کا تہذیبِ کمال مقام احسان ہے۔ احسان کی حقیقت یہ ہے کہ اُنْفُسُ ذُرِّيَّتِكَ كَانَتْ تَرَاهُ داپنے رب کی عبادت اس طرح کر دو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی اور نماز میں وہی تعلق ہے جو تعلق ایمان و اسلام میں یا قول اور عمل میں ہے، اور احسان ان دونوں کا نقطہ اتصال ہے۔

۲۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ نماز اور قربانی میں وہ نسبت ہے، جو نسبتِ زندگی اور موت میں ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نماز کی حقیقت یاد الہی ہے۔

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِنُفْسِكَ رِئًا
اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ (سورہ طہ - ۱۴)

دوسری جگہ ہے:

ذَكَرًا شَرًّا رَّجِمَ فَعَلٰی
اپنے رب کے نام کو یاد کیا، پس (سورہ اعلیٰ - ۱۵) نماز پڑھی۔

قرآن مجید میں اس مضمون کی آیتیں بہت ہیں، اور ذکر سے مقصود دوامِ ذکر الہی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَ قُعُوْدًا
اور کھڑے اور لیٹے۔ (سورہ آل عمران ۱۹۱)

یہی راز ہے کہ ہمارے رات دن کے تمام اوقات نمازوں سے گھیر چکے گئے ہیں اور کسی حالت میں بھی اس سے معافی نہیں دی گئی ہے۔ نماز سانس کی طرح زندگی کے

لیے ناگزیر ہے۔ وہ حقیقی زندگی جو فوراً سکینٹ اور ایمان کے الفاظ سے تعبیر کی گئی ہے، صرف اللہ کی یاد ہی سے باقی رہ سکتی ہے۔ خدا سے قرب حاصل کرنے کی راہ یہی ہے۔ اللہ سے قربت کا مفہوم صرف یہ ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے اور اس سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یاد سے غفلت ہو جائے (اعاذا لنا اللہ منہما) جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس سے قریب ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے:

وَأَشْبِدْ وَأَقْرِبْ - (سورہ لق ۱۹) سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔

اس وقت اللہ کی نظر رحمت اس کو نوازتی ہے، اس کا سینہ انوار و تجلیات الہی سے جگمگا اٹھتا ہے اور اس کی روح ذکر و فکر کی گہرائیوں میں جس قدر اتارتی ہے، زندگی اور قوت کے لازوال خزانوں سے اسی قدر قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں اسی حقیقت کی خبر دی گئی ہے:

ما يزال العبد يتقرب بندہ فاضل کی راہ سے میری طرف
الی بالشرافل حتی بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس
احببته فاذا احببته کو محبوب بنالیتا ہوں۔ اور جب میں
كنت سمعه الذی اس کو محبوب بنالیتا ہوں، تو اس کا
بہ يسمع وبصرہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا
الذی بہ يبصر ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس
ويده التي يما سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن
يبطش جاتا ہوں جس سے وہ پھرتا ہے۔

یہ اسی روحانی زندگی کا بیان ہے، جو حقیقی اور واقعی زندگی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز حقیقی زندگی کا سرچشمہ اور اس حیاتِ سفلی سے نجات حاصل کرنے کا زینہ ہے۔

اب قربانی کی حقیقت پر غور کیجئے، اس کا اصلی مفہوم جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیلؑ کی سرگزشت سے ظاہر ہے، نفس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے۔ یہ

قلیم و اطاعت کے ایک عظیم الشان واقعہ کی یادگار ہے اور اس میں اس زبردست امتحان کی سرگزشت پنہاں ہے جس میں خدا نے ابراہیم خلیل کو ڈالا تھا۔ اہل ایمان، راہ الہی میں اپنی جانیں قربان کر کے، اسی اطاعت و وحدیت کی یادگار بن قائم کرتے ہیں۔ پس جس طرح نماز اللہ کے ساتھ ہماری زندگی ہے، اسی طرح قربانی اس کی راہ میں ہماری موت ہے، اور یہی حقیقی دین اور حقیقی اسلام ہے۔ چنانچہ فرمایا:

قُلْ إِنِّي خَدَّيْ زَيْتِي إِلَىٰ صِرَاطٍ كَبِيرٍ دَمِيسَ رَبِّ نَبِيٍّ كَوْنَهُ مُسْتَقِيمٌ
مُسْتَقِيمٌ دِينًا تَبَتَّلْتُهُ لِأَهْلِيهِمْ كِي دَارِيتَ تَخْشَىٰ مِيسَةَ دِينَ زَيْنِ اِبْرَاهِيمَ
خَلِيفَةً وَمَا كَانَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ كِي جَوْصَرَتِ اللّٰهَ كَارِئًا رَحْمًا وَخَيْرِيْنَ
قُلْ إِن صَلَواتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ مِيسَةَ رَحْمًا كَبِيرٍ مِيرِي نَازِ مِيرِي
وَمَحْيَايَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَرْبَانِي مِيرِي زَنْدَگِي اور مِيرِي مَوْتِ اللّٰهِ
(سورہ النعام ۱۶۱-۱۶۲) رب العالمین کے لیے ہے۔

باتفاق تمام مفسرین اس آیت میں "نک" سے مراد حج اور عمرہ میں قربانی کرنا ہے، لغت عرب سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ یہاں "صلوة" اور "نک" کو ایک ساتھ رکھا ہے اور اس کے بعد علی الترتیب "میا" اور "مات" کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ نظم کلامِ واقعی کے اصول پر ان دونوں کی حقیقت اور ان کے باہمی تعلق کو بے نقاب کر رہا ہے۔ یعنی نماز مسلم کی زندگی ہے اور اس کی قربانی راہ الہی میں اس کی موت ہے۔ پھر غور کریں تو یہ دونوں بالکل ایک ہیں، کیونکہ یہ موت ہی حقیقی زندگی کا دروازہ ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْواتٌ بَلْ أَمْواتٌ وَلَكِنَّ
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جَو اللّٰهِ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں
ان کو مُردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سورہ بقرہ-۱۵۴) تم محسوس نہیں کرتے۔

۳۔ نماز اور قربانی "حقیقی قربانی" کے دو بازو ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو صاحبِ عقل دار اور خیر و شر میں تیز کرنے والا بنایا، تو ایک طرف تو اس کو عظمت و رفعت کا وہ مقام بلند بخش دیا جس سے برتر اور بلند کوئی اور مقام

زقاً، دوسری طرف اس کو ذلت و پستی کے اس کنارہ پر رکھ کر دیا، جس سے بڑھ کر کوئی ذلت و پستی نہ تھی چنانچہ فرمایا ہے :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِهِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ (سورہ تین ۴-۵-۶)

بے شک ہم نے آدمی کی ساخت اچھی سے اچھی بنائی۔ پھر ہم نے اسے ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ میں ڈال دیا مگر جو کہ ایمان لائے اور عمل نیک کیا، سو انہیں ہمیشہ کے لیے انجام ملے گا۔

نیز فرمایا :

وَالنَّفْسُ وَنَاسُ مَعَادٍ لِّمَعَادٍ فُجُورُهَا وَتَقَرُّ مَعَادٌ أُنْجَعُ مَنْ رَزَقْنَاهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ۔

اور شاہد ہے نفس اور اس کی انگلیں چنانچہ اس کو اس کی بدی اور نیکی ایام کی وجہ سے اس کو ستارہ، اس نے نکاح پائی، جس نے اس کو خاک میں

(سورہ شمس ۷-۸-۹-۱۰) زیادہ نامراد ہوا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ بدہ جب اس منہم حقیقی سے بے پروا ہو جاتا ہے تو جمال الہی کی روشنی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور وہ باطل کے دام فریب میں پھنس کر اپنے آپ کو ہوائے نفس کے حوالہ کر دیتا ہے اور یہی خواہشات نفس اس کا سرور بن جاتی ہیں، جیسا کہ فرمایا :

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَاَ وَاهْنَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ (سورہ جاثیہ ۲۳)

کیا وہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنالیا ہے اور خدا نے اس کو علم دینے کے باوجود گمراہ کر دیا ہے۔

یعنی اس نے عقل اور آنکھ، کان سب کچھ پاکر گمراہی کی راہ اختیار کر لی ہے، جیسا کہ سورہ ہمز میں ہے :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ

انسان کو ہم نے طے پلے پانی سے پیدا

أَسْجَاجٍ يَتَّبِعُهُ خُفْيَةٌ مَّرِيئَةٌ كَيْفَ آتَاهُ شَهِيدًا دِكْهُنَا بَيِّنَاتٍ لِّمَنْ لَّسَ رَاحَةً بَآرِدَةٍ

اَسْجَاجٍ يَتَّبِعُهُ خُفْيَةٌ مَّرِيئَةٌ كَيْفَ آتَاهُ شَهِيدًا دِكْهُنَا بَيِّنَاتٍ لِّمَنْ لَّسَ رَاحَةً بَآرِدَةٍ

یعنی اگر وہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کام میں نہ لائے گا تو ناشکری کی راہ اختیار کرے گا۔

وَحَقَّرَ عَلَىٰ سَعْيِهِمْ وَقَلْبِهِمْ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِمْ عَاقِبَةً فَاَتَتْهُمْ بِمُذِيقِهِ مِنْ بَقْعٍ اللَّهُ أَفْهَلًا تَذَكَّرُونَ۔

اور اس کے کان اور دل پر ہر کردی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ پس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ تم لوگ

(سورہ جاثیہ ۲۳) سوچتے نہیں۔

یعنی جب اس نے خدا سے منہ پھیر لیا، اور نفس کا غلام بن گیا تو خدا نے اس کو اس کی خواہشوں کے حوالے کر دیا، جو اس کے قلب کے لیے حجاب بن گئی ہیں۔

كَلَّا بَلَىٰ رَآنَ عَلَىٰ تَلْوِينِهِمْ كَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرُونَ۔

کَلَّا بَلَىٰ رَآنَ عَلَىٰ تَلْوِينِهِمْ كَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرُونَ۔

(سورہ طہ ۱۴-۱۵) دیدار جمال سے محروم ہوں گے۔

یعنی جس طرح وہ اس حیات دنیوی میں خدا کے نور ایمان سے محروم تھے، اسی طرح حیات اخروی میں اس کے دیدار جمال سے محروم ہوں گے۔ آدمی جو کہ چاہتا ہے خدا کی طرف سے وہی اس کو ملتا ہے۔ جنہوں نے نفس اور شہوات نفس کی غلامی پسند کی، وہ نفس کے غلام بن گئے، اور قیامت کے دن اپنے نفس کی حقیقت سے دوبارہ ہوں گے جس کا بیان یوں کیا گیا ہے کہ قَسْرًا نَقُصُّهُمْ لَعَلَّ الْكَافِرَ يَكْفُرُ (بہر وہ جنہم میں داخل ہوں گے)۔

اس حالت کی وجہ سے انسان کے لیے ضروری ہوا کہ وہ نفس کے منہم اکبر کو توڑے اور نفس کی حقیقت پر جن لوگوں نے خود کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ نفس کے دو بازو ہیں۔ بیہیت اور بیہیت۔ اس وجہ سے ضروری ہوا کہ انسان کو ان دونوں بازوؤں کے توڑنے کی تدبیر

بتائی جائے۔ اب ان دونوں کی تفصیلات پر غور کیجئے :

۱۔ اول یعنی بیہیت کے توڑنے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے حضور خشیت و تذلل کے ساتھ نماز کی پابندی کی جائے۔ نفس کے کبر و نخوت کا سر صرف نماز ہی سے کچلا جاسکتا ہے۔ کیونکہ شروع نماز کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے چنانچہ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے :

قَدْ اخْلَجَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
بِهِ شَكَّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْغَالِبِينَ
هَرَفَ فِي صَلَاتِهِمْ خُسُوعًا
(سورہ مؤمنون ۱-۲)

نیز فرمایا ہے :

وَإِذْ كُنَّا رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ نَضْرِبُ
وَجْهَكَ وَتَذْكُرُ الْغَنَمَ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْعُدُوِّ وَالْأَسْمَالِ وَلَا تَكُنْ
مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ
عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَكَ وَكَفَى
بِتَعْبُودِكَ (سورہ اعراف ۲۰-۲۱)

دوسرے مقام پر ہے :

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ
عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ
سُجَّدًا وَقِيَامًا (سورہ فرقان ۶۳-۶۴)

اس آیت پر غور کریں۔ اس میں نماز سے پہلے ان کی خاکساری کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ

نماز کی حقیقت نفس کو نخوت سے پاک کرنا ہے۔ جو لوگ برابر ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور خدا کے حلال و جبروت اور اس کی نعمت و رحمت کی یاد تازہ رکھتے ہیں ان کے چہروں سے تواضع اور محبت کا جمال نکلتا رہتا ہے۔

۲۔ دوسرے بازو یعنی بہیمیت کے توڑنے کی تدبیر یہ ہے کہ نفس اس دنیا کی جن مرغوبات میں لذت پاتا ہے ان سے اس کو علیحدہ کیا جائے۔ اس کے تین درجے ہیں : پہلا درجہ یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جان قربان کی جائے۔ اس کا بلند ترین مقام قربان کی قربانی ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اکلوتے بیٹے حضرت اسمعیل کی قربانی کے حکم سے جاننا گیا، جو ان کی محبوب ترین اولاد تھے۔ ان کے محبوب ترین ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب فرشتہ نے حضرت اسماعیل کی ولادت کی خوش خبری دی تو انھوں نے کہا ”اسمعیل زندہ ہے“ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو حضرت اسمعیل کے ساتھ کس قدر وابہاد محبت تھی۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ اطاعت الہی کی راہ میں مصائب و آلام بھیلے جائیں اور لذات سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ کیونکہ زندگی کے بعد نفس کو سب سے زیادہ محبوب لذات ہی ہیں۔ روزہ اس منزل میں بہترین دھرم ہے۔ مقام قربانی کے مدارج میں سے ضحاک طریق کی پہنچ اسی حد تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے بلند درجہ کے حصول کی راہ کیا ہے تو انھوں نے فرمایا یہ روزہ اور نماز سے حاصل ہوتا ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ مال کو جو تمام لذات کے حصول کا ذریعہ ہے، خدا کے راستہ میں خرچ کیا جائے۔ اس منزل میں رہبر زکوٰۃ ہے۔ متعین زکوٰۃ سے زیادہ خرچ کرنے میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو چیز غرور کا سبب ہوتی ہے آدمی اس کو خدا کی راہ میں نکال دیتا ہے، پھر چونکہ مقصود زرع بہیمیت سے نفس کو ان چیزوں کی غلامی سے چھڑانا ہے جن کی لذتیں اس پر گھیرے ڈالی رہی ہیں اس وجہ سے ضروری ہوا کہ خدا کی راہ میں وہ چیز خرچ کی جائے جو نفس کو محبوب ہو۔ چنانچہ اسی سبب سے فرمایا ہے :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ
تُحِبُّونَ۔

(سورہ آل عمران ۹۲) میں سے نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔

یہ جو قربانی کے جانوروں کو قرب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں بھی یہ حکمت ہے اور حضرت ابراہیمؑ کو محبوب ترین اولاد کے ذبح کا حکم دے کر تو یہ حقیقت بالکل ہی آشکارا کر دی گئی ہے۔ نیز چونکہ قربانی کا حقیقی مرتبہ کمال جان کی قربانی تھا، اس وجہ سے خون بہانا، اس کی اصل علامت قرار پایا۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز اور قربانی اپنی حقیقت کے اعتبار سے ذبح نفس کے دو پہلو ہیں، ایک حدیث میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے،

قربان هذه الأمة بدماها
وصلواتها۔

۴۔ نماز اور قربانی دونوں ایک دوسرے پر مشتمل ہیں یعنی نماز ایک پہلو سے قربانی ہے اور قربانی ایک دوسرے پہلو سے غائب ہے۔ نماز کا قربانی جو ذابخ ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ نماز سبیت کے ذبح کی ایک تدبیر ہے۔ نیز نفس کو معائب کی شہادت اور لذتوں کے ترک کا خوگر بناتی ہے جو سبیت کا ذبح ہے۔ اس وجہ سے اس کی شرح و تفصیل کی ضرورت نہیں۔ البتہ قربانی کا نماز ہونا محتاج تفصیل ہے اور یہاں ہم اس پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔

یہ بات گزرنے لگی ہے کہ قربانی کی حقیقت راہ الہی میں جان کی قربانی ہے، اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسری صورت میں بعینہ غائب ہے۔ نماز میں زبان اور اداؤں کے ذریعہ سے ایمان کا اقرار کیا جاتا ہے اور قربانی میں اسی ایمان کی تصدیق جان سے کی جاتی ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے خدا کی راہ میں جان دینے کا نام شہادت ہوا۔ نیز قربانی میں کمال درجہ خضوع اور اطاعت ہے۔ اس وجہ سے یہ نماز کی اصلی روح۔ اقرار توحید اور خضوع۔ کی یہ سب سے زیادہ حامل ہے۔ علاوہ ازیں اس کے تمام آداب بھی اس کے

نماز ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ مثلاً:

۱۔ قربانی کا ذکر کے پاس ہوتی ہے جو مرکز نماز ہے۔

ب۔ اس کا آغاز بسم اللہ والہ اکبر سے ہوتا ہے۔

ج۔ قربانی اور قربانی کرنے والے دونوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔

د۔ اونٹوں کو کھڑے کر کے قربان کیا جاتا ہے جس میں قیام نماز کی جھلک پائی جاتی ہے۔

ه۔ سینہ منوں کو ٹاکر قربان کیا جاتا ہے جس کو بعد نماز سے مشابہت ہے۔

پھر آغاز نماز کی دعا و قرآن میں وارد ہے یہ دعا قرآنی کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے:

إِنِّي وَبِشَيْءٍ مِّنْكَ يَتَّبِعِيكَ فَطَنُ

الْمُتَلَوِّينَ وَالْأَرْضِ خَيْفًا وَمَا

أَنَا مِنَ الْمُتَزَكِّينَ۔

(سورہ انفصاف ۹۹) میں نے ہر طرف سے کٹ کر اپنا نفع اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

نیز:

إِنَّ صَلَوتِي وَنُسُكِي وَمَحَبَّتِي

وَمَحَبَّتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا

شَرِيكَ لَهَا مَعَهُ سَمِيعٌ غَافِقٌ (عام ۱۶۳-۱۶۴) ہے، اس کا کوئی صاحب نہیں ہے۔

قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے۔ چنانچہ ابراہیمؑ کے واقعہ کے سلسلہ میں فرمایا:

فَلَمَّا أَسْلَمْنَا وَبُنَيْنَا

لِلْحَبِيشِ۔

(سورہ صافات ۱۰۳) یعنی ان کے گلاہر باطن دونوں خدا کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ابراہیمؑ نے اسماعیلؑ کو بسمہ میں ڈال دیا۔

اسی طرح قربانی کے ذکر میں فرمایا:

وَالْبُكْرَ وَالْبَنَاتَ وَالْجُفَاءَ مِنَ

الْأَنْثَىٰ وَالْجُفَاءَ مِنَ الْإِنثَىٰ۔

اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے بچا ہے

شَعَّاءِ عَمَّا يَشْكُرُونَ لَكُمْ فِيمَا
خَيْرٌ فَاذْكُرُوا الشُّكْرَ لِلَّهِ
عَلَيْهَا صَوَاتٌ

(سورہ ج - ۳۶) کا نام لے۔

یعنی جس طرح تم نمازوں میں صفت بستہ کھڑے ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی ذبح کے وقت قطار میں کھڑے کیے جائیں۔

اسی طرح زکوٰۃ کے بیان میں جو قربانی ہی کے ذیل کی عبادت ہے، فرمایا ہے:

رَبُّكُمُ الَّذِي يُؤْتِي الزَّكَاةَ وَهُوَ

رَّكَعَتَيْنِ - (سورہ بقرہ ۵۵) بجائے ہوتے ہیں۔

یعنی زکوٰۃ دیتے وقت ان کی ہیئت سے خشوع کا اظہار ہوتا ہے، وہ جھکنا اور مطالبہ بہت اغیار کی طرح تن کر زکوٰۃ نہیں دیتے۔

۵۔ نماز اور قربانی دونوں ذکر الہی ہیں۔ نماز کا ذکر ہونا تو متعدد آیات سے واضح ہے۔ مثلاً:

أَوْفِرُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي -

(سورہ طہ - ۱۴) اور میری یاد کے لیے نماز

وَذَكِّرْ أَنتَ رَّبِّمِ فَصَلِّ -

(سورہ اعلیٰ - ۱۵) اور اس نے اپنے رب کے نام کو

یاد کیا پس نماز پڑھیں۔

ربا قربانی کا ذکر ہونا تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ فرمایا:

يَذْكُرُوا الشُّكْرَ لِلَّهِ عَلَىٰ مَا

رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (ج ۳۶) جو پایوں پر جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔

كَذَلِكَ سَخَّرَ مَا

لَكُمْ لِيَتَكَبَّرُوا اللَّهُ

عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ -

بخشی ہے اس کی بڑائی کرو (یعنی

(سورہ ج - ۳۶) دین توحید اور اسلام کے لیے جانے پر

اس سے ظاہر ہے کہ جس طرح بحیرہ کے ذریعہ سے ہم نماز میں الشکر کی بڑائی بیان کرتے ہیں البتہ اسی طرح قربانی کے وقت بھی کرتے ہیں۔

۶۔ یہ دونوں (نماز اور قربانی) شکر ہیں۔ نماز کا شکر ہونا تو بالکل ظاہر ہے یہاں تک کہ بعض جگہ نماز کو تبصری شکر کے لفظ سے کر دیا گیا ہے:

فَاذْكُرُوا فِيْ اَذْكُرْكُمْ

وَأَشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوا

(سورہ بقرہ - ۱۵۲) مت کرنا۔

سورہ فاتحہ نماز کی جان ہے اور معلوم ہے کہ اس سورہ کی بنیاد شکر ہی پر ہے۔

اب قربانی پر غور کیجئے۔ یہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا

اور دنیا والوں سے بالکل مستغنی ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَطْعَمُهُ دودھ کھاتا ہے لیکن کھاتا

نہیں، اس نے جو نعمتیں ہم کو بخشی ہیں، ان میں سے کچھ ہم اس کی راہ میں محض اس حقیقت

کا اعتراف کرنے کے لیے قربان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، سب اسی کی

ملکیت اور اسی کا انعام ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے قربانی کے وقت ہم یا الفاظ کہتے ہیں:

مِنْكَ وَكَذَلِكَ

تیری ہی بخشش ہوئی نعمت اور تیری ہی راہ میں۔

اسی وجہ سے فرمایا ہے:

كَذَلِكَ نَحْنُ نَكْتُبُكُمْ لَكُمْ

تَشْكُرُونَ - (سورہ ج ۳۶) تم شکر کرو۔

اور جس طرح نماز اللہ کی تمام ظاہری و باطنی نعمتوں پر ایک عام شکر ہے اسی

طرح قربانی بھی محض خافع دنیاوی کا شکر نہیں ہے بلکہ عمومی شکر کا وہی پہلو اس میں بھی

لمحوظ ہے جو نماز میں ملحوظ ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

لِيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاهُمْ

(سورہ ج - ۳۶) اللہ کی بڑائی کرو۔

۴۔ یہ دونوں تقویٰ کی فرع ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس سے آدمی کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، یا جس سے وہ ڈرتا ہے اس کو برابر یاد رکھنا ہے، نماز اسی ذکر کے قائم رکھنے کے لیے ہے۔ چونکہ بندہ کو خدا کی رضا مطلوب ہوتی ہے اور وہ اس کے غضب سے ڈرتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کے سامنے روتا اور گڑگڑاتا ہے۔ آیت ذیل میں اسی کی طرف اشارہ ہے:

وَأَنْ أَتَقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ
وَهُوَ الَّذِیْ إِلَیْهِ عَشْرُونَ
(سورہ النعام- ۷۲) اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے
ڈرو اور وہی ہے جس کے پاس

اب قربانی کو دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پایوں پر انسان کو جو غلبہ اور تسلط دیا ہے اس میں ایک قسم کی آفاقی اور بندگی کی نمود ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہوا کہ اظہارِ شریعت اور اقرارِ بندگی کے ذریعہ سے اس غرور کو مٹا دیا جائے اور قربانی کے وقت بندہ کی زبان پر شکرِ نعمت اور اقرارِ عبدیت کے ایسے الفاظ جاری کیے جائیں جن سے خدا کی ملکیت اور پروردگاری اور اس کی وحدت و یکتائی کا اظہار ہو۔

غور کیجئے ان تمام باتوں میں تقویٰ کی کس قدر جلوہ گری ہے۔ چنانچہ تقویٰ ہی چونکہ ان تمام حقائق کا جامع تھا۔ اس وجہ سے وہی قربانی کی حقیقت قرار پایا۔ بندہ تقویٰ ہی کی راہ سے قرب الہی کے مرتبہ کو پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی قربانی اس قیمت تک قبول نہیں ہوتی، جب تک اس میں تقویٰ نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا:

إِنَّمَا یَقْبَلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ
(سورہ مائدہ- ۲۷) کہنا ہے۔

سورہ بقرہ میں ہے:

فَسَمِّرُوْهُ وَاكْفِیْهِ الزَّحَامَ
التَّقْوٰی۔ (سورہ بقرہ- ۱۶) اور تقویٰ کا زاد راہ لو۔ کیونکہ بہترین

تقویٰ کو زاد راہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ یہی چیز قرب الہی کی منزلوں

تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ یہ تقرب دراصل تقرب کے لیے ہے، جیسا کہ گیارہویں سبب میں ہم لکھیں گے، اس وجہ سے اس میں تقویٰ کا زاد راہ ناگزیر ہوا۔

۸۔ یہ دونوں منازل آخرت میں سے ہیں۔ کیونکہ نماز رجوع الی اللہ اور شریعت پروردگار کے حضور ہمارے کھڑے ہونے کی تصویر ہے۔ اسی وجہ سے اس میں معاد کی ایک جھلک پائی جاتی ہے، گویا بندہ جس وقت نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس وقت وہ خدا کے سامنے اپنی حاضری کے دن کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اشارہ مندرجہ ذیل آیت سے نکلتا ہے:

اَشْعٰی لَکِیْزَةً اِلَّا عَلٰی الْمُتَّقِیْنَ
الَّذِیْنَ یُطَوُّنَ اَشْعُمُ مُمْلَکًا
اَرَبُّهُمْ وَاشْعُمُ اِلَیْهِ
رَاجِعُونَ۔

بے شک وہ ناز، گراں ہے مگر
ان خوف رکھنے والوں پر جن کو گنا
ہے کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے
اور ایک دن وہ اسی کی طرف
(سورہ بقرہ- ۴۵-۴۶) لوٹنے والے ہیں۔

جن لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک دن خدا کی طرف لوٹنا اور اپنے تمام اعمال و اقوال کی جواب دہی کرنی ہے، وہ تمام غفلتوں اور گناہوں سے تائب ہو کر لا زمًا اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، اور خوشیت اور پستی خدا کے سامنے آخرت میں ان پر طاری ہونے والی ہے، اس کا عکس دنیا ہی میں ان پر نظر آنے لگتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات پر غور کریں:

قُلُوْبٌ یُّؤْمِنُ بِرَبِّہُمْ وَاسْتَفْتٰ
اَبْصَارُہُمْ اِلَیْہِ (ازہات- ۸-۹)
قَدْ اَشْرَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ هُمْ
فِیْ صَلَاتِہُمْ خَاشِعُونَ۔ (مومن- ۲۱)

دل اس دن مضطرب ہوں گے اور
نگاہیں ہست ہوں گی۔
ان ایمان والوں نے فلان پائی جو
اپنی نمازوں میں سر جگندہ ہیں۔
ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید
و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز

وَأَيُّهَا الزَّكَاةُ يَخْفُوتُ
يَوْمًا تَقْلُبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ
تائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے
فال نہیں کرتی وہ اس دن بے ہوش
ہیں جس دن دل اور آنکھیں اُٹ
(سورہ نور - ۲۴)

یہ آیت بھی اسی کے مشابہ ہے :

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ
رَأَاهُ اسْتَعْجَىٰ إِنَّ إِلَىٰ
رَبِّكَ الشُّجْعَىٰ أَرَأَيْتَ
الَّذِي يُنْفِئُ عَبْدًا
إِذَا أَصْلَىٰ
بے شک انسان سرکش کرنا ہے اس
دجہ سے کہ وہ اپنے کو مستغنی دیکھتا ہے
بے شک تیرے رب کی طرف پھر جانا
ہے (یعنی جس کو خدا کے سامنے حاضر
ہونا ہے وہ کیسے بے پردا ہوتا ہے)
تم نے اس کو دیکھا جو ایک بندہ کو درگاہ
پر جب کہ وہ ناز و غلغلہ ہے۔

(سورہعلق ۱۰ تا ۱۱)

قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ خدا احقر کے دن، جب ہم کو پکارے گا تو ہم
اس کی حمد پڑھتے ہوئے قبروں سے نکل کر اس کی طرف بھاگیں گے۔

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ
بِحَمْدِهِ وَتَنْتَفِئُونَ عَنْهُ
إِلَّا قَلِيلًا
جس دن وہ تم کو پکارے گا تو تم اس
کی حمد پڑھتے ہوئے اس کی طرف
دوڑ دگے اور خیال کرو گے کہ تم بہت

(سورہ اسراء ۵۲)

کم ٹھیرے۔

اسی طرح نازی ناز کی پکار کی طرف لپکتے ہیں اور صفت بستہ ہو کر خدا کی حمد کرتے ہیں۔
بعضہ یہی حقیقت قربانی میں بھی جلوہ گر ہے۔ وہ بھی ناز کی طرح رجوع الی اللہ
ہے، جیسا کہ دوسرے اور تیسرے سبب کے بیان میں مذکور ہو چکا ہے۔ یہاں اس پر
ہم ایک دوسرے پہلو سے نظر ڈالیں گے۔

جس طرح چوپایوں کو خدا نے ہمارے لیے سخر کیا ہے، اسی طرح ہمارے جسموں

کو بھی ہمارے لیے سخر کیا ہے تاکہ ایک معین مدت تک کے لیے ہم ان کو اپنا مرکب بنائیں
اور ان سے اپنے کاموں میں مدد لیں اور پھر ان کو خدا کے حوالہ کر دیں۔ چوپایوں کے بارہ
میں فرمایا ہے :

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
تُشْرُوهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
(سورہ حج - ۳۲)
تمہارے لیے ایک حتمین مدت تک
کے لیے ان میں منفعتیں ہیں پھر ان کو
خدا کے قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے۔

جس طرح قربانی کے جانوروں کو ہم بیت اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اسی طرح اپنے
اجسام کو بھی لے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ
رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ
مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَنِيبٍ
اور، دُگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ
آدمی تمہارے پاس پیادہ پا اور لاغر
اونٹوں پر جو آئیں گے گہرے راستوں

(سورہ حج - ۲۷) سے۔

دیکھئے! ہمارے جسموں اور ہمارے چوپایوں کے لیے سمت سفر ایک ہی مبین ہوئی
اور یہ اشتراک ہر چیز میں نمایاں ہے۔ جس طرح قربانی کے جانوروں کا ہم احترام کرتے
ہیں اور ان کے لیے ایک مخصوص شمار قرار دیتے ہیں، بعضہ وہی معاملہ ہم اپنے جسموں کے
ساتھ کرتے ہیں۔ میں اتنا فرق ہے کہ ہم جانوروں کی طرح اپنے جسموں کو ذبح نہیں کرتے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت اسماعیلؑ کی جان اس چیز کے عوض چھڑائی گئی، جو ان کی
قائم مقام بن کر قربان ہوئی۔ اسی طرح ہم جانوروں کے فدیہ کے عوض اپنی جانوں کو چھڑا
لیتے ہیں۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کا ہدیہ ایک دوسری شکل میں قبول فرمایا
کہ حضرت اسماعیلؑ کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے مخصوص فرمایا، اسی طرح ہم بھی اپنی جانوں
کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہیں لیکن وہ ہم کو واپس نہیں کر دی جاتی ہیں، بلکہ وہ ہماری امانت
میں بسے دی جاتی ہیں تاکہ جب ضرورت پیش آئے ہم اللہ کی راہ میں ان کو قربان کر سکیں۔
قرآن مجید میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَارٍ
لِّمَعْدَانِ الْجَنَّةِ يَمَازُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ
حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ
بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِئْسَ الْبَيْعًا الَّذِي يَبْتَاعُونَ بِهِ
وَذَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ
(سورہ توبہ - ۱۱۱)

پروہی اسلام کا عہد کر لینے کے بعد ہم خدا کے ہاتھ تک جاتے ہیں اور اسی عہد کی تجدید کے لیے ہم اس کے آستانہ پر حاضر ہوتے ہیں اور ہر اسود کو ہاتھ لگا کر اس عہد کو از سر نو تازہ کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے عہد کی ہماری طرف سے توثیق اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہماری طرف سے اقرار ہوتا ہے۔

پھر حج کا اجتماع میدان حشر میں ہمارے کھڑے ہونے کی بھی تصویر ہے۔ اس پہلو سے نماز، حج اور قربانی، ان تینوں کو مواد سے نہایت قریبی نسبت ہوئی۔

۹۔ یہ دونوں ابواب حشر میں سے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے وعدہ پر پورا بھروسہ کر کے نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کی مثال اس درخت لگانے والے کی ہے، جو شب و روز لپٹے لگائے ہوئے پودے کی نگہداشت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے اور اس کے پھل لانے کا منتظر ہے اور دوسروں کی غفلت و سرسختی اس کی اس سرگرمی و خود فراموشی میں کوئی کمزوری نہیں پیدا کرتی۔ لوگ اس کی امید و ہوم پر بہتے ہیں لیکن وہ خدا کی شکر گزاری اور اطاعت کے جس بارہ مستقیم پر چل رہا

ہے برابر اس پر سرگرم سفر ہے اور لوگوں کے بننے اور خالق اڑانے سے اس کی ہمت پست نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے یہ باتیں اس وقت تک نہیں ہو سکتیں جب تک آدمی میں ارادہ کی غیر معمولی پختگی اور انجام کار کی کامیابی کا غیر متزلزل یقین نہ ہو۔ چنانچہ اسی وجہ سے قرآن مجید نے صبر اور ناکر متدد آیات میں ایک ساتھ ذکر کیا ہے:

وَأَسْبِغْ لَكَ الْغُلَامَ وَالصَّبْرَ وَالْقُلُوبَ۔ اور صبر و ناکر کے ذریعہ مدد پا جو۔

ادھر ہم نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے، مندرجہ ذیل آیت میں ان کی طرف نہایت واضح اشارات ہیں:

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَشْأَائِ
اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ
النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ وَلَا
تَسْتَكْبِرْ تَكْبِرُ إِلَٰهِي مَا
مَعْنَاهُ أَرْوَاجًا تَنْفَعُ
رَحْمَةً الْعَمِيَّةِ الدُّنْيَا
لِيَقْبَلَنَّ مِنْ رَبِّكَ خَيْرًا وَأَتَقَىٰ
بِالصَّبْرِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا
لَا تَسْتَكْبِرْ رَفْعًا مَّحْتِ
تَسْرُورًا وَلَا عَاقِبَةً
لِلتَّقْوَىٰ۔

(سورہ طہ - ۱۳۰-۱۳۲) کے لیے ہے۔

دوسری جگہ ہے:

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ
وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَتَمُّوا
الصَّلَاةَ (سورہ مدہ - ۳۲)
اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب
میں ثابت قدم رہے اور نماز
قائم کی۔

نیز فرمایا:

مَنْ صَبَرَ ابْتَغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
حَقًّا وَاسْتَعْمَلَ بِذَنْبِكَ وَ
مَنْ صَبَرَ بِحَقِّكَ بِالْعَقْبِ
وَالْإِبْكَارِ ابْتَغَاءَ اللَّهِ
يُجَادِلُكَ فِي آيَةِ اللَّهِ بِغَيْرِ
سُلْطَانٍ أَشْهَرُ ابْتَغَاءَ
مُذَوِّبِهِمُ الْكَثِيرُ مَا هُمْ
بِبَالِيغِهِ مَا سَتَعِدُّ بِاللَّهِ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
(سورہ نون ۵۵-۵۶) اور دیکھنے والا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اللہ کے عہد پر قائم رہنا، اس پر پورا بھروسہ کرنا، اس کی
راہ میں معاصی بھیلنا اور انجام کار کی کامیابی کا منتظر رہنا کتنی دشمنی راہ ہے اور اس میں
ہر قدم پر صبر و ثبات کی کتنی ضرورت پیش آتی ہے۔

یہی حال قربانی کا بھی ہے۔ یہ اس عظیم الشان صبر کی تعلیم پر مبنی ہے جس کا نمونہ
ابراہیم خلیلؑ نے پیش کیا۔ بڑے بچے تک خدا نے ان کو کوئی اولاد نہیں بخشی، لیکن جب بخشی
اور اسی اولاد بخشی جس کے حسن باطن اور حسن ظاہر نے ان کو اپنا گرویدہ بنالیا، تو اسی اولاد
کو خدا نے اپنی راہ میں قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ غور کیجئے، کتنا کٹھن امتحان تھا! لیکن
حضرت ابراہیمؑ کے پاسے ثبات کو ذرا بھی لغزش نہیں ہوئی، بلکہ وہ خدا کے شکر گزار ہوئے
کہ اس نے ان سے وہ چیز مانگی جو ان کو تمام دنیا میں سب سے زیادہ عزیز و محبوب تھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز پر ہمارا صبر اسی طرح کا صبر ہے جس طرح کا صبر ہم معاصی
کو برداشت کرتے وقت کرتے ہیں۔ نماز اور خدا کی جانی و مالی آزمائشوں کے وقت صبر
میں جو تعلق ہے اس کو آیت ذیل نے نقاب کر رہی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ
مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَا تَقُولُوا
لِمَنْ يَنْفَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَالٌ بَلْ أَمْوَالٌ وَلَكِنْ
لَا تَقْشَرُونَ ۝ وَلَنْ يُغْنِيَكُمْ
بِشْيٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَلَنْفَقَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالْعَمَلِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوَاتُ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُكْتَسِبُونَ
إِنَّ الصَّبْرَ وَالْمُتَوَكِّلَ مِنَ
شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَاجَّ
النَّبِيَّ أَوْ اعْتَصَرَ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِ ۖ أَنْ يَطَّوَّفَ
بَيْنَهُمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَمَا لِلَّهِ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ
اسے ایمان والو! صبر اور نماز کے
ذریعے سے مدد چاہو بے شک اللہ
ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ
ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل
ہوتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ
زنده ہیں، لیکن تم محسوس نہیں کرتے۔
ہم تم کو کسی قدر خوف، قحط اور مال
اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزار دیں گے
اور ثابت قدمیوں کی بشارت دوں گے
حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت
پہنچتی ہے کہتے ہیں: ہم اللہ ہی کے
لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے
ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن پر ان کے
رب کی طرف سے برکتیں اور رحمت
ہے اور وہی لوگ راہ یاب ہیں۔
بے شک صفا اور مردہ اللہ کے
شعائر میں سے ہیں۔ پس جو بیت اللہ
کا حج یا عمرہ کرے، کچھ مضافہ نہیں
کہ ان کا طواف کرے اور جس نے
اپنی خوشی سے نیکی کی تو اللہ قبول

(سورہ بقرہ ۱۵۲-۱۵۸) کہنے والا اور جاننے والا ہے۔

اس آیت میں غرہ کا بھی تذکرہ ہے اور ہم اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں مفصل لکھ چکے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ نے بیٹے کی قربانی کی تھی۔ غور کیجئے اس آیت میں نماز، صبر، جہاد، مصائب اور مقام قربانی کا تذکرہ ایک ساتھ ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ایک جامع حقیقت نے ان سب کا ورثہ ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔

۱۰۔ ان دونوں میں اس امر کا اقرار و اعتراف ہے کہ ہر چیز خدا ہی کی ملکیت ہے، اور تمام نعمتیں اسی کی بخشی ہوئی ہیں۔ نمازیں تو یہ حقیقت بالکل ظاہری ہے اس کی بنیاد ہی شکر اور اقرار و بیعت پر ہے۔ غور کرنے سے یہی بات قربانی میں بھی معلوم ہوتی ہے، یہ بھی زبان حال سے گویا اسی حقیقت کا اظہار ہے۔ ہم قربانی کر کے گویا اقرار کرتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہی کی ملکیت ہے، تمام نعمتیں اسی کی بخشی ہوئی ہیں۔ ہماری جانیں اور ہمارے مال سب اللہ کے خزانہ وجود و فیض ہی سے ہم کو نصیب ہوئے، اس وجہ سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو خدا ہی کے حوالہ کریں اور اسی کی اطاعت و بندگی کی راہ میں ان کو استعمال کریں۔ یہ ہم کو اسی لیے بخشنے گئے ہیں کہ ہم اس کے فضل و احسان کا شکر ادا کریں اور جہاں اس کی مرضی ہو وہاں ان کو قربان کر دیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم صرف اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کے حضور سجدہ کرتے ہیں اور جو کچھ اس کا بخشا ہوا ہے اسی کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ وہی پیدا کرنے والا اور وہی بخشنے والا ہے۔ اسی نے ہماری زبانوں پر اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ کا اقرار جاری کیا۔ یعنی ہم اور ہماری تمام ملکیت خدا ہی کے لیے ہیں۔ حکومت اور احسان صرف اسی کی صفت ہے، ہمارے لیے صرف اطاعت اور شکر گزار ہی ہے۔ جس طرح ملکیت صرف مالک کی طرف لٹتی ہے، اسی طرح ہم کو بالآخر خدا ہی کی طرف لٹنا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے کسی چیز سے بھی یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی متنع ہونا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک ہم اس کا نام لے کر، اس کی بخشش کا اقرار نہ کریں۔ اسی چیز کی تعلیم کے لیے اس نے ہمارے لیے قربانی کا فریضہ ٹھہرایا، تاکہ جو انعام

وہاں اس نے ہمارے لیے مسخر کیے ہیں ہم ان کو اس کے نام پر قربان کریں۔

وَلِلّٰهِ اَتَّعِبْنَا مَنَّا لِيَذَرَ كُفْرًا
اَسْمَاءُ عَلٰی مَا زُرَّمَتْ مِثْلَ
بَيْعَتِ الْاَنْصَارِ۔ (سورہ حج۔ ۳۴)
کَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا
اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ
سورہ حج۔ ۳۴

حیوانات پر انسان کو خدا نے جو اختیار و تصرف بخشا ہے اس میں جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، آفاقی اور بندگی کی شان پیدا ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے ان کو ذبح کرتے وقت خدا کا نام لینا ضروری کر دیا ہے۔ اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی اس نے اپنا ایک حق رکھا ہے تاکہ ہم یہ بات بھول نہ جائیں کہ یہ خدا ہی کی بخشش سے ہم کو ملی ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ اِذَا اُتِيَ الْبُيُوتُ فَاَعْبُدُوْهُ
حَقَّ حَقِّهِمْ كَمَا حَقَّ حَقُّكُمْ
اور کاٹنے کے وقت اس کا حق دو۔

چونکہ ہمارے قبضہ میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کی ملکیت ہے، اس وجہ سے اسرارِ ناجائز ہوا، اور چونکہ حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی مالکیت کی سب سے بڑی شہادت دی، یہاں تک کہ اپنی جان اور اپنے محبوب تخت جگر کو بھی اس کی راہ میں پیش کر دیا، اس وجہ سے قربانی کے بیان کے لیے انہی کا نمونہ مثال قرار دیا گیا کیونکہ خدا کی امانت خدا کے حوالہ کرنے کی اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال نہیں تھی۔

۱۱۔ یہ دونوں تقرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ نماز کی سب سے زیادہ نمایاں حقیقت توجہ الی اللہ ہے۔ جو شخص نماز میں ہے وہ گویا اپنے رب کے حضور کھڑا ہے اور اس سے مناجات و گفتگو کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دہنے بائیں کسی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ اس پہلو سے دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ نماز نہ صرف ذریعہ تقرب بلکہ عین تقرب ہے۔ یہ آیت اس کی دلیل ہے "وَأَسْبِغْ وَاقْتَرِبْ" (اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ) اس کے

نازراں العبادت قرار پائی۔ میرے خیال میں عربی میں صلوٰۃ کا اصلی مفہوم بھی قربت قریبہ ہی کا ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف بڑھنا اور اس میں داخل ہو جانا، اسی لیے گھوڑوں کے اس گھوڑے کو جو اگلے گھوڑے کے بعد جو مصلیٰ کہتے ہیں۔ جو شخص آگ کے پاس نہایت قریب ہو کر تاپ رہا ہو، اس کو صالی کہتے ہیں۔ یہی لفظ اس شخص کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا جو آگ میں گھس جائے۔

بعینہ یہی حقیقت قربانی میں بھی ضرور ہے۔ قربانی کرنے والا اپنی قربانی ایسی جگہ لاتا ہے، جو اس کے خیال میں خدا کی طرف سے اس عبادت کے لیے مخصوص اور مقدس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قربانی کے لیے ایک مخصوص زمین جگہ قرار پائی۔ یہود کے یہاں بیت المقدس کے سوا کسی دوسری جگہ قربانی جائز نہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے جس طرح تمام روئے زمین کو مسجد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اسی طرح قربانی بھی ان کے لیے ہر جگہ جائز ہوئی۔ تاہم جس طرح مسجد کی نماز کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح قربان گاہ پر قربانی کرنا بھی افضل ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تعیین فرمائی تھی۔ یہی جگہ ہمارے لیے بھی مخصوص ہوئی۔ چنانچہ جس طرح ہم ان کی تعمیر کی ہوئی مسجد کے لیے سفر کرتے ہیں، اسی طرح اپنے قربانی کے جانوروں کو بھی ان کی قربان گاہ پر لے جاتے ہیں۔ ان باتوں کا مقصد ہمارے دل میں یہ اعتقاد راسخ کرنا ہے کہ ہماری حیثیت خدا کے غلاموں اور چاکروں کی ہے جو لٹیکہ کہتے ہوئے آقا کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنی بندگی کے اقرار کے لیے اپنی قربانیاں اس کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ پس جس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر صلوٰۃ کو صلوٰۃ کہا گیا ہے، اسی حقیقت کی رعایت سے قربانی کے لیے قربانی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: استشفوا ضمایا کفر فانتما علی الصراط مطایا کفر۔

قربانی اور جہاد

قربانی میں جو پایوں کا ذبح کرنا (جیسے کہ پہلے گذرا)، درحقیقت ذبح نفس کی سلا

ہے۔ گویا ایک چہ پارے کے عوض ہم اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ بعینہ یہی حقیقت جہاد کی بھی ہے یعنی جان کو قربان کر کے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ہرج کے تمام آداب و مناسک میں بالکل جہاد کی حقیقت جلوہ گر ہے۔ یہ روز کا کوچ اور قیام اور جملت کی نازیں کیا ہیں؟ ہرج کرنے والا پورے یقین کے ساتھ محسوس کرتا ہے کہ یہ مرحلے کسی قائمہ کی قیادت کے مقتضی ہیں۔ منازل پر حجاج کی حالت علانیہ فوجی نظم کی ضرورت کا یقین دلاتی ہے۔

مسلمان حج میں اپنے ارادہ جہاد کی تصحیح کرتا ہے اور اس کی شقتوں کو برداشت کر کے گویا اس امر کا اعتراف و اعلان کرتا ہے کہ ضرورت کے وقت وہ خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بالکل سرکھن ہے۔

حقیقت جہاد

ہمارے قدیم مفسرین کا خیال یہ تھا کہ آیت بیعت نے مہجنت و نصیحت اور کفار و مشرکین کے لیے رخصت و رعایت کی بہت سی آیتوں کو منسوخ کر دیا۔ ہمارے زمانہ کے متکلمین کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ آیت بیعت نے منسوخ تو نہیں کیا ہے لیکن اسلام میں جہاد صرف دفاع کے لیے ہے۔ ان کے خیال میں عہد نبوت میں جو غزوات ہوئے ان سب کی نوعیت دفاعی ہے اور بعد میں خلفاء اور صحابہ نے جو لڑائیاں لڑیں وہ تمام تر ملوکانہ جنگیں تھیں۔ ان کو جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اصل حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔

لے آیت بیعت سے مراد سورہ توبہ کی یہ آیت ہے:

فَإِذَا انشَلَخْتُمُ الْأَشْهُرَ الْحَرَامَ فَاذْكُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَعُذُّوهُمْ وَلِحَصْرِهِمْ وَاقْعُدُوا
لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ (الآیہ ۵)

جب احرام کے جینے گذر جائیں تو
مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو
پاؤ اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور
ان کے لیے ہر جگہ گھات میں بیٹھو۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدہ کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اور آپ کو اس ذمہ داری کا وارث بنایا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس آیت کے بموجب ڈالی گئی تھی۔

أَنْ طِفَّ ابْنِي بِالْمَطَارِ ثَيْثِينَ
وَالْعَاكِفِينَ وَالزَّكَّيْنَ السَّجُودِ۔
(سورہ بقرہ - ۱۲۵) بیٹے پاک رکھو۔
یہ کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں
اور رکوع و سجود کرنے والوں کے

نیز آپ خاتم النبیین کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے والا تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ کو حکم ہوا کہ لوگوں کو وعظ و تلقین فرمائیں کہ لوگ آپ کی باتوں کو سنیں اور مانیں اور اپنے حالات کی اصلاح کریں۔ آپ کو قتال کی اجازت اس وقت تک نہیں دی گئی جب تک لوگوں پر اللہ کی جنت تمام نہیں ہو گئی اور تبلیغ کا فرض اچھی طرح ادا نہیں ہو گیا جب فرض تبلیغ اچھی طرح ادا ہو چکا تب آپ کو حکم ہوا کہ آپ خاد کعبہ کو مشرکین کے قبضے سے آزاد کرائیں اور عہد ابراہیمی کے بموجب دین ضعیفی کو اس سر زمین پر از سر نو تازہ کریں، اور اگر ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے قوت کو بھی استعمال کریں۔ قوت کے استعمال کی یہ اجازت بھی آپ کو ہجرت کے بعد دی گئی۔ "ہجرت کے بعد" اس لیے کہ ہجرت سے پہلے جہاد، سوائے اس کے جو حفاظت نفس کے لیے ہو، سراسر ظلم و فساد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قتال محض دفاع کے لیے نہیں واجب ہوا بلکہ کعبہ کو فوج کرنے اور بنی اسماعیل کے اندر دین حنیفی کو از سر نو قائم کرنے کے لیے ہوا۔

باقی رہے غیر بنی اسماعیل تو ان کے ساتھ جہاد کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ان کو عدل و قسط پر قائم کیا جائے اور زمین کو فساد سے پاک کیا جائے۔ لیکن جہاد کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دفع فساد کی خاطر جو لوگ جہاد کے لیے اٹھیں، ان کے لیے سب سے مقدم خود اپنے آپ کو شائبہ فساد سے پاک کرنا ہے۔ جب تک خلیفہ اور اس کے متبعین خود عدل پر قائم نہ ہوں اس وقت تک ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ عدل قائم کرنے کے لیے

تظوار لے کر اٹھیں۔

پھر اپنے ملک کے اندر بغیر ہجرت کے جہاد جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگذشت اور ہجرت سے متعلق دوسری آیات سے یہی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد اگر صاحب حمیت اور صاحب اقتدار امیر کی طرف سے نہ ہو تو وہ محض شورش و بد امنی اور فتنہ و فساد ہے۔

پھر قتال کی اجازت حصول قوت کے بعد دی گئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی سرگذشت میں اس کی دلیل موجود ہے۔ انھوں نے فرمایا:

وَلَمَّا كَانَتْ طَائِفَةٌ
مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي
أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ
لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى
يُخْلِفَكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا۔
(سورہ اعراف - ۸۷) کر دے۔
اگر ایک جماعت تم میں سے اس چیز
پر ایمان لائی ہے جس کو دے کر میں
بھیجا گیا ہوں، اور دوسری جماعت
ایمان نہیں لائی ہے تو صبر کرو یہاں تک
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ

مذکورہ بالا تین شرطوں کے ساتھ جہاد قیامت تک کے لیے واجب ہے۔ دین کے معاملہ میں جبر اور شورش و بد امنی جائز نہیں ہے لیکن حق کی شہادت اور تبلیغ اور جہاد کے لیے ہمیشہ ضروری ہے۔